

U10986

\$-12-05

Title - LRDU HINDI HINDUSTANI
creator - Sajjad Zahoor.

Publisher - Kitab Publishers limited (Bom

Date — 1947.

Pages - 48

Subjects - Urdu Magazine ; Urdu Literature
Hindustani

سحبہ اوطہ

اُردو

ہندی

ہندستانی

کتاب بینر لیب طبعی

ط-۲۱

اُردو ہندی ہندوستانی

سجاد ظہیر

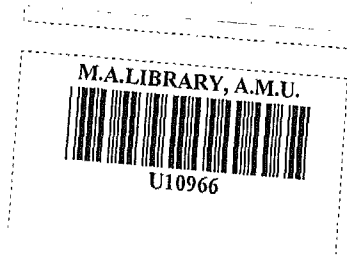
۱۹۵۷

۱۹

کتیبہ لٹریچر پبلیکیشنز

پہلی اشاعت - ستمبر ۱۹۶۶ء

قیمت بارہ آنے

فیروز ستاری نے قادری پریس نذر مترل محمد علی روڈ سے چھپوا کر
کتب میلانز لمیٹڈ - لاگن پور اسٹریٹ بمبئی نمبر ۱ سے شائع کیا۔

۸۹۱۵۲۲۲۱
۸۹۱۴۵
۱۰۹۶۶

اردو، ہندی، ہندوستانی کامئلہ

غالباً اس وقت ہمارے ملک میں کوئی تہرہ ہندی مسئلہ اس قدر ابھرا ہوا نہیں ہے جتنا کہ اردو، ہندی اور ہندوستانی کا مسئلہ ہے۔ اردو اور ہندی کے حامیوں میں ان دونوں زبانوں کی اصل، ان کی ترقی و فروغ، ان کی موجودہ حالت و کیفیت اور مستقبل میں ان کے ارتقاء کے متعلق شدید اختلاف رائے ہے، انتہا یہ ہے کہ اردو کے بعض طرفدار ہندی کے اور ہندی کے بعض جو شیلے مدعی اردو کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے ملک کی یہ بڑی بڑی زبانیں تنگ نظری، ضد اور شرارت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں۔

شکلا، جنہاٹی پنڈت رام چندر شکر، جنہوں نے ہندی ادب کی

ہنایت عالم نہ تاریخ کبھی ہے اردو کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کھڑی بولی کا
 ”کریم روپ“، معنی بگڑا ہوا نقلی روپ ہے، اس کا اصلی روپ ہندی ہے۔
 ڈاکٹر دھرم نیدر درما، الہ آباد یونیورسٹی میں شعبہ ہندی کے
 صدر لکھتے ہیں :-

”چونکہ ہمارے حاکم اب بدل گئے ہیں (یعنی مسلمانوں کی جگہ انگریز ہندوستان
 کے حکمران ہیں، اس لئے پہلے کے مقابلے میں اب اردو کا مستقبل اتنا
 روشن نہیں رہا“

چندت امر ناتھ بھا، ولس چانسلا الہ آباد یونیورسٹی فرماتے ہیں :-
 ”اردو کی تمام تر فضا اور روح بدیسی ہے، ہندوستانی نہیں“
 اب اردو کے جانیوں کی ہندی کے متعلق حورائے ہے وہ بھی سنئے :-
 میاں بشیر احمد صاحب ایڈیٹر ”بہاریوں“ لکھتے ہیں :-

”جدید ہندی ایک مصنوعی زبان ہے“
 مولوی عبدالحق صاحب کا فرمانا ہے کہ :-
 ”اردو، ہندی کی ترقی یافتہ شکل ہے“

آپ کے نزدیک جدید ہندی، ہندو تعصب اور فرقہ پرستی کی وجہ
 سے وجود میں آئی ہے۔ ڈاکٹر تیج بہادر سپرو بھی ہندی کے متعلق ایسی ہی رائے
 رکھتے ہیں۔

یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ ایسا
 پیدا ہو گیا ہے جسے ہندی کے نام سے چٹھ ہے۔

اردو کی ترقی یافتہ شکل ہے

جب ہندوستان کی ایک مشترکہ قومی زبان کا سوال اٹھتا ہے تو اردو ہندی کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔

ہندی کے حامی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی مشترک بھاشا ہونے کا حق صرف ہندی کو ہے۔

اردو والے اعلان کرتے ہیں کہ اردو ہی اس ملک کی قومی زبان بن سکتی ہے۔

ہندی والے اردو والوں کو، اور اردو والے ہندی والوں کو قائل نہیں کر سکتے۔

گاندھی جی نے حال میں ایک درمیانی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن خود کانگریس کے تمام لوگ اس معاملے میں گاندھی جی سے متفق نہیں ہیں۔ ایک طرف بالورپنہوتم داس ٹنڈن، پیپوزنا بندھی، اور ہندی سہت سمیلن کی اکثریت ہے۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ وہ۔

”ہمیں ڈر ہے کہ ہندوستانی کا بہم نام دے کر ملک پر کہیں اردو نہ ٹھونس دی جائے“
(پہنڈنا بندھی کا بیان)

دوسری طرف جمعیت علماء اور اکثر مسلمان کانگریسی ہیں جو گاندھی جی سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کرتے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہندوستانی کے نام پر کہیں ہندی کا پرچار نہ شروع ہو جائے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان گاندھی جی اور ان کے حمایتی کھڑے ہیں۔ اردو کی حمایت کرنے والوں کی اکثریت بھی گاندھی جی کے تصور

والی ہندوستانی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تہذیبی میدان میں گویا دو ایسے کیمپ بن گئے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ بھگڑ رہے ہیں۔ اور یہ تہذیبی جنگ دن بدن زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے۔

دونوں فریق صرف اپنے کو سچائی پر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف انھیں صرف جھوٹ اور ضد اور تعصب نظر آتا ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اردو والے ہندی کے متعلق اور ہندی والے اردو کے متعلق سوچتے ہیں، اور اگر ان دونوں زبانوں کی بنیاد مصنوعی اور غیر فطری ہے تو پھر اس کا کیا سبب ہے کہ ان دونوں زبانوں کی دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور ان کی مقبولیت عوام میں بڑھ رہی ہے؟ ان میں ہماری قوم کے بہترین علمی، سیاسی، فلسفیانہ، مذہبی اور ادبی خیالات و جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ ہندوستان کے ان علاقوں میں بھی جہاں دوسری زبانیں بولی اور لکھی جاتی ہیں، اردو اور ہندی کو لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور موقع پڑنے پر بولتے بھی ہیں۔ اردو اور ہندی کو ہندوستان میں ایک بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہندوستان کی دوسری زبانیں بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں۔ اردو یا ہندی بولنا اور پڑھنا اپنا قومی فرض سمجھنے لگے ہیں۔ انہی ترقی اردو اور اردو کی دوسری انجمنیں کالی لٹ سے لے کر آسام تک اور چٹ گاؤں سے لے کر کراچی تک پھیل گئی ہیں۔ اسی طرح ہندی کو بھی سارے ہندوستان میں بہت زبردست مقبولیت حاصل ہو رہی

ظاہر ہے کہ جب تک کسی زبان کی جڑیں کسی قوم کی تہذیبی اور روحانی روایات میں پیوستہ نہ ہوں اور جب تک اس کی بنیاد کسی ایسی زندہ بولی پر نہ ہو جو کسی خاص گروہ یا طبقے تک محدود نہ ہو بلکہ عوام میں بھی رائج ہو، اس وقت تک وہ عمومی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی، اور ایک جمہوری اور ترقی پذیر سماج میں کلچر کے ارتقاء کی آگہ کار نہیں بن سکتی۔ چونکہ اردو اور ہندی ایسی زبانیں ہیں انہیں لئے وہ ترقی کر رہی ہیں، اسی لئے ان میں صلاحیت ہے کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے حصوں کی تعلیم کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں۔ ان میں اس کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ ہندستان کے مختلف زبان بولنے والے علاقوں کے لوگوں کی مشترک زبان ہوں۔

اردو کی ابتدا کیسے ہوئی؟

مسلمان جب ہندستان میں گیا، وہیں اور بارہویں صدی عیسوی میں آئے تو ان کا سیاسی مرکز وہ علاقہ تھا جو لاہور سے لے کر دہلی، آگرہ اور بیڑٹھ تک پھیلا ہوا ہے۔ گریہن نے اس کو لسانی اعتبار سے مغربی ہندی کے علاقے میں شامل کیا ہے۔ مغربی ہندی کی پانچ شاخیں ہیں۔ بانگلو۔ کھڑی بولی، برج بھاشا، تنوچی اور بندیلی۔ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بانگلو اور کھڑی بولی بولی جاتی تھیں۔ باہر سے آنے والے مسلمان ترکی یا فارسی بولنے والے تھے اب کھڑی بولی میں ترکی اور فارسی کے الفاظ ملنے شروع ہوئے۔ مسلمان حکمرانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ لیکن زندگی اور حکومت کی ضرورتیں انہیں عام

لوگوں کی زبان کا استعمال کرنے پر مجبور کر رہے تھے، اسی طرح سے عام لوگوں کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی بات نئے آنے والوں کو سمجھا سکیں۔ X

حکمرانوں سے دور مسلمان صوفیوں اور فقیروں کا طبقہ تھا جو اپنا سپہ سالار اس ملک کے عوام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ عربی، فارسی اور ترکی کے عالم تھے۔ لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ اپنے روحانی پیام کو ہندوستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے یہاں کے علوم مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو جانتا اور سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کے مسلمان علماء اور صوفیوں کی زبانوں کی دوسری زبانوں کو سیکھنے اور پڑھتے تھے اور ہندوستان جیسے تمدن ملک کے مذہبی رجحانات سے متاثر بھی تھے۔ کھڑی بولی میں فارسی الفاظ کی آمیزش کے ساتھ سب سے ابتدائی فقرے اور چند اشعار مشہور درویش اور صوفی بابا فرید گنج شکر سے منسوب ہیں۔ بابا فرید خود اس زبان کو ہندی یا ہندوی کہتے تھے۔ بابا فرید بارہویں صدی کے آخر ۷۰۰ھ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا انتقال ۷۷۰ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک پٹن میں ہے جو لاہور کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان درویش اور مبلغ اپنے مذہبی وعظیہاں کی ہی زبانوں میں کرتے ہوں گے۔ حافظ محمود خیرانی صاحب اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ میں شیخ اسماعیل لاہوری کی بولس وعظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو شریک ہوتے تھے یہ بھی تیرہویں صدی کی بات ہے۔ یہی صدی امیر خسرو کی بھی ہے جنہیں جدید اردو اور ہندی کا جنم دانا مانا گیا ہے۔ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ امیر خسرو سلطان

دہلی کے دربار سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم شاعر
ماہر موسیقی، درویش اور صوفی تھے۔ اور حضرت نizam الدین اویا کے محبوب
مریدوں میں سے تھے۔ امیر خسرو نے جب خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی
تو اپنا لاکھوں روپیہ کمال و زر غریبوں میں بانٹ دیا۔

خسرو کی نگریاں، پہیلیاں، دو سٹخے، ڈھکھو سٹھ ہماری زبان کی عوامی
اصل کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ خسرو نے جو زبان استعمال کی وہ ان کی
اختراع کی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی عظمت اس میں ہے کہ انھوں نے اپنے
اس پاس کی مروجہ عوامی زبان کو ایسی ادبی تخلیق کے لئے استعمال کیا، جو عوام سے
متعلق تھی اور جو عوام کے لئے تھی۔

یہی صوفی، فقیر درویش اور شمالی ہندستان میں رہنے والے عالم لوگ
جب مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے ساتھ ہجرات اور گمن گئے تو اس زبان
کو اپنے ساتھ وہاں بھی لے گئے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان حکمرانوں کی
زبان فارسی تھی، اور دربار اور جاگیر پر طے سے متعلق جس قدر بھی ادب اور دیگر
علمی یا مذہبی مضامین کی تخلیق ہوتی تھی اس کی زبان فارسی ہوتی تھی۔ ہندی یا
ہندوستانی بچے کے نیم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ عوام میں استعمال ہوتی تھی اور ابھی
تک ادبی درجہ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ صرف وہ لوگ جن کا تعلق عوام سے تھا، جو
عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ اور جو عوام پر روحانی اثر ڈالنا چاہتے تھے
اس بولی کو استعمال کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ اردو نثر کا سب سے پہلا رسالہ
حضرت گیسو دروازہ نواز کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت گیسو دروازہ نواز تعلیم و تبلیغ

کے لئے دئی سے چل کر گجرات آ گئے۔ اور آخر میں گلبرگ میں آکر سزائی ہوئے۔ سب
 کار سالہ معراج العاشقین غالباً ۱۳۵۹ء یعنی چودھویں صدی کے خاتمہ پر لکھا
 گیا ہے۔ تقریباً ایک سو سال بعد ۱۴۹۵ء حضرت شاہ میراجی شمس العشاق
 کی شرح مرغوب القلوب ملتی ہے۔ جس کی زبان معراج العاشقین کی زبان سے
 بہت ملتی جلتی ہے۔ میراجی کے صاحب زادے شاہ برہان الدین جانی بجاوری
 نے نظم و نثر دونوں کبھی جس کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ کی وفات کی تاریخ
 ۱۵۵۸ء ہے۔ سترہویں صدی کے اوائل میں بھی صفویا اور مشائخ کے لکھے
 ہوئے مذہبی رسالے اور نظمیں ملتی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملا جہی کی
 قطب مشتری (۱۶۰۹ء) سلطان محمد علی قطب شاہ (۱۵۸۰-۱۶۱۱ء) کی
 ابتدائی منظومات، اور ۱۶۳۳ء میں تحریر شدہ سب رس کے پہلے بابا فرید گنج
 شکر کے زمانے سے لے کر سترہویں صدی کے شروع تک، یعنی تقریباً پانچ سو
 سال تک کھڑی بولی ہندی یا ہندوی کے نام سے صوفیاء، مشائخ، فقہاء اپنی
 مذہبی تبلیغ کے لئے استعمال کرتے رہے۔

یہاں پر یہ امر بھی توجہ کے قابل ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک
 میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک زبردست تحریک جاری تھی۔ تصوف کا فلسفہ
 ہمہ دوست، اور ویدانت کے سبکتی کے تصور میں نہ صرف گہری مشابہت تھی
 بلکہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں اسلامی اور ہندو تصورات ایک
 دوسرے پر اثر انداز تھے۔ مسلمان اور ہندو صوفی اور سبکتی ایک دوسرے سے
 ملتے تھے۔ اور حقیقت و معرفت کی جستجو میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔

مثال کے طور پر حضرت گیسو داز کا رسالہ معراج العاشقین لیجئے۔ تصوف و معرفت کے مسائل کے سلسلے میں آپ نے جو اصطلاحیں اس رسالے میں استعمال کی ہیں وہ سنسکرت کی وہ اصطلاحیں ہیں جو اس زمانے کے ہندوستان میں ہندو سنت استعمال کرتے تھے۔ مثلاً نرگن، سگن وغیرہ۔

حالانکہ صرف اوپر مذکور کے رسالوں اور ان کی منظومات کی زبان ادبی اعتبار سے بلند درجہ کی نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خالص ہندوستانی الفاظ بکثرت اور بغیر کسی جھجک کے استعمال کئے گئے ہیں۔ ہندی چھند (موجزوں) کا بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً شاہ بہاؤ الدین جامی کی سکھ ہندیا ہندی چھند میں ہی لکھی گئی ہے۔

ان تمام باتوں کے مد نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ:-
۱، اردو کی ابتدا جب کہ اس کا نام ہندی یا ہندی تھا، یہاں کی گھڑائی بولی میں فارسی ترکی اور عربی کے ان الفاظ کے ملنے سے ہوئی ہے باہر سے آئے ہوئے عام مسلمان بولنے لگے۔

۲، اس زبان کی مخمومی ساخت خالصاً ہندوستانی ہے۔
۳، شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ ہندستان کے مختلف علاقوں میں پھیلی اور پھر جس علاقے میں گئی وہاں کے مقامی اثرات اس نے قبول کئے۔

۴، اس کی ابتدائی تحریری صورت گھڑائی مسلم امراء اور بادشاہ حکومت سے وابستہ نہیں ہے۔ ان کی زبان فارسی یا ترکی تھی۔ تحریری شکل میں اس کا

استعمال پہلے دور میں مسلم صوفیوں اور فقہروں نے کیا۔ یہ خود فارسی اور عربی کے عالم تھے لیکن اپنے مذہبی سپام کو یہاں کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے انھوں نے یہاں کی ہی ایک بولی اختیار کی۔

(۵) پھر بھی اس پر مسلمان تہذیب کے اثرات حاوی نہیں، حالانکہ اس کے ابتدائی دور کے تمام مصنف مسلمان ہیں۔ اس کی تمام ابتدائی کتابیں جن کا ذکر اوپر آیا اسلام سے متعلق ہیں۔ اس کا رسم خط فارسی ہے۔ اس کی ابتدائی نشر پر فارسی کا گہرا اثر ہے۔

ہندی کے ابتدائی دور۔ برج بھاشا اور اودھی

جس طرح کھڑی بولی مسلم اثر کے ماتحت ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی اسی طرح ہندوستان کی دوسری زبانیں بھی ابھرنے لگیں تھیں۔ بھگتی کی تحریک ہندو میں تیزی سے پھیل رہی تھی اور اس تحریک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عوام سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے مبلغ عام لوگوں کی بولی استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ بارہویں اور سولہویں صدی عیسوی کے درمیان چند دنوں نے سری کرشن کی رتن، گن راج خان نے سری کرشنن، دے بنگالی زبان میں لکھی، جتان ایشوری اور ایک ناتھ کی رمانیں مرہٹی زبان میں لکھی گئی، ہر سامی زبان میں شکر دیو نے بھگتی کے مضامین نظم کئے۔ دیا بانی نے متھلی میں جگن ناتھ داس نے اُریا میں بھاگوت پران لکھا، تلک داس نے اودھی میں رام چرت ماس، کبیر نے اودھی، برج اور کھڑی بولی ملی جلی سدھکڑی میں اور گونامک نے پنجابی

میں ساکھیاں لکھیں، میرا بی نے رجسٹری میں اپنے گیت لکھے، اور زرخشا ہوتا
اور بدمنابھانے گجراتی میں بھگتی کے گن گائے۔

شمالی ہندوستان میں رام بھگتی کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے شاعر
کیر کس ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت، ان کی زندگی
ان کے فلسفہ حیات اور ان کی موت کے متعلق جو اختلافات ہیں وہ نہایت سبق
آموز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برہمن کے لڑکے تھے۔ جن کو ان کی ماں نے اپنی
بنامی کے خیال سے بنارس کے ایک گھاٹا کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے
ایک مسلمان جولاہے نے ان کو اٹھایا اور اپنا بچہ بنا کر انھیں پالا۔ اس زمانے میں
بنارس میں رام بھگتی فرقہ کے بانی گرداما سند کا قیام تھا۔ کیر نے ان سے کب
فیض کیا۔ مجھوں کا کہنا ہے کہ مشہور صوفی شیخ نقی کے آپ شاگرد تھے۔ کیر ایک
غریب محنت کش انسان کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے فلسفہ میں رام سے مراد
ایک ہم گیر الہی قوت ہے جس کی نظر میں ہندو مسلم سب ایک سا ہیں انھوں
نے ہندو اور مسلم مذہب دونوں میں مردہ رسم و رواج کی سختی سے مخالفت کی اور
دونوں کو ایمان داری، صلح، امن اور بھائی چارے کا سیدھا سادھا لیکن بہت
پُر اثر پیام دیا۔ کیر کا جب انتقال ہوا تو ہندوؤں کو ہندوؤں کی طرح جلانا چاہتے
تھے مسلمان دفن کرنا چاہتے تھے، اور آج گندھ میں کیر کی جائے دفن پر دو علیحدہ
احاطے بنے ہیں۔ ایک میں مسلمان جلائے ہیں دوسرے میں ہندو۔ شمالی ہند کے
دیہاتوں میں لاکھوں ہندو اور مسلمان دیہاتی ان کے کلام کو اب بھی پڑھتے اور
گاتے ہیں۔

کبیر جالانکہ بنا کر سب اور گورکھ پور کے علاقے کے رہنے والے تھے
جہاں کی زبان بھوج پوری اور اودھی ہے۔ لیکن یہ بات غور کے قابل ہے کہ ان
کی ساریوں کی زبان میں گھڑی بولی، راجستھانی اور جنوبی پنجابی کے اثرات بھی
ہیں۔ مثلاً کبیر کے یہ بچپن دیکھیے۔

کبیر من نزل بھیا جیا گنگا نیر

یا۔

کبیر کہتا جات ہوں سنتا ہے سب کوئے
دام کہے بھلا ہوئے گا، ناہیں تر بھلا نہ ہوئے

یا۔

آؤں گانہ جاؤں گا، مردوں گانہ بچوں گا
گرہ کے سبدا، برم برم رہوں گا
ان بچوں میں جیسا کہنا ہوں سنتا ہوں، جاؤں گا، مردوں گا،
رہوں گا۔ سب گھڑی بولی کے الفاظ اور ترکیبیں ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پندرھویں صدی عیسوی میں ہی گھڑی بولی
پھیلنے لگی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف سلمان صوفیا،
کے زیر اثر گھڑی بولی کی ادبی ایسی شکل ظاہر ہو رہی تھی، جس پر مسلم اثرات حاوی تھے
تو اس کا ایک ایسا پہلو بھی تھا جس پر ہندو اثرات حاوی اور نمایاں نظر آتے
ہیں۔ کبیر داس کی شاعری پر مسلم اثرات بھی ہیں۔ انھوں نے فارسی اور عربی کے
الفاظ بھی اپنی شاعری میں استعمال کئے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں

کہ ان کے کلام کی فضا ہندو ہے۔ ان کے چہند ... تمام تر سنسکرت کے ہیں۔ سنسکرت کے تم سم اور مدھو الفاظ کا بھی وہ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کبیر کا کلام ناگری رسم خط میں لکھا گیا تھا۔

مولویوں، ستر حصوں اور اٹھارہ حصوں صدیوں میں شمالی ہند میں آدھی اور برج بھاشا کا بہت عروج ہوا۔ جدید ہندی کے ماخذ کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے ہمیں ان زبانوں کے ارتقا پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔

آدھی زبان میں بلند اور دلی حیثیت حاصل کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ملک محمد کا ہے۔ جو ضلع رائے بریلی کے قصبہ جالس کے رہنے والے تھے۔ ان کی مشہور نظم کا نام پداوت ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہے جو مثنوی کی بحر میں لکھی گئی ہے۔ اس میں چتوڑ کی رانی پدمنی، اس کے شوہر راجا رتن مہین اور سلطان علاؤ الدین خلجی کے واقعہ کو مبنیادی بنا کر اور اس میں کافی اختراع کر کے ملک محمد نے تصوف کے فلسفے کو ایک افسانہ کے روپ میں نہایت دلکش انداز سے پیش کیا ہے۔ ملک محمد کی شاعری اور ان کے تخیل میں ہمیں ہندو مسلم کلچر کا امتزاج بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے۔ نرگن کا بھکتی تصور یہاں اسلامی تصوف سے پوری طرح مل گیا ہے۔ ملک محمد جاسی نے جو تلیجات، استعارے اور اشارے استعمال کئے ہیں وہ سب کے سب بھکتی کے ہیں۔ انھوں نے خود ان تلیجوں کے معنی مندرجہ ذیل الفاظ میں ہمیں بتائے ہیں۔

بئن چتوڑ، من راجا کی مضا
ہیا سن گھل، بدھی پدمنی چینا

گرو سوتا جی پنٹھ دکھا دا
 بن گرو جگت کو زگن پاوا
 ناگ متی یہ دُنبیا دھندا
 بانجا سوتی نا اسی چت بندھا
 راگھو دوت سوتی سیٹا نو
 مایا سلا دوی سلا نو

جسم کو چوڑا در شعور کو راجہ بنایا۔ دل کو سن گھل کی مملکت اور عقل کو مثل پریمی
 شناخت کیا۔ طوطا گر پیر مرشد ہے جس نے ماہ دکھائی بغیر
 مرشد کے دنیا کو کس نے لاصفات پایا ناگ متی یہ دنیا دھندا ہے راگھو

کا سفیری شہنشاہ اور مایا (پُر فریب خواہشات کی دنیا) سلطان عالم خاں علی گڑھ
 جالسی نے پدمادیت شہر شاہ کے عہدِ حکومت میں لکھی، یہی سن ۱۵۴۵ء
 اور سن ۱۵۴۵ء کے درمیان۔ ان کے بعد یہ طرز کا فی مقبول ہوئی۔ جہانگیر کے عہدِ
 حکومت میں شیخ عثمان نے اسی طرز کی ایک نظم چیتراولی لکھی۔ ان کے بعد
 شیخ نبی (گبان دیپ)، قاسم شاہ (تہی جواہر)، نور محمد (اندراوتی)،
 نے مترعوں اور ادا پٹھارھوئیں صدی میں آدھی زبان میں اسی قسم کی
 نظمیں لکھیں۔

ہندی ادب کی تاریخ میں آدھی زبان کی ان نظموں کو "پریم مارگی
 (صوفی) شاکھا" کا نام دیا گیا ہے۔

ہمیں دیکھنا چاہئے کہ سانی اعتبار سے ان نظموں کی کیا اہمیت ہے

پہلے تو یہ کہ۔ حالانکہ ان کے لکھنے والے مسلمان تھے، اور انہوں نے تصوف کے فلسفہ کو ہندوستانی لباس میں پیش کیا ہے، لیکن ان پر یہاں کے محقق فلسفہ کا گہرا اثر تھا جو ان کی شاعری میں محبت کی تمام مروجہ اصطلاحوں کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حالانکہ ان نظموں میں مثنوی کی بحر استعمال کی گئی ہے لیکن بقول پنڈت رام چندر شکل کے ان میں

شون گار، دیر آدمی کے دوش چلی آتی ہوئی بھارتی یہ کا دیاریم
پڑا کے انوسار ہی ہیں " (ہندی سہاست کا انتہاس صفحہ ۱۱۸)

عقیدہ ایزید اور زریہ بیانات شاعری کے روایات کے مطابق ہی ہیں۔

ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں۔ آدمی کے یہ مسلمان ادیب ایک ایسی روایت کے حامل تھے جو کھڑی بولی کے اس طرز سے مختلف تھی جس کی نشوونما مسلمان صوفی اور شاعری زمانے میں دکن میں کر رہے تھے۔ دونوں میں ہندو اور مسلم تصورات اور کلچر کا استمزاج تھا۔ دونوں ہندوستانی تھیں لیکن ایک میں مسلمان تہذیب و تصور کا رنگ حاوی تھا اور دوسرے میں ہندو تہذیب و فلسفہ اور تصور کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جانی اور ان کے پیروں کی زبان اودھ کے شہروں اور دیہات میں رہنے والے عوام کی زندہ بولی تھی جن کی بہت بڑی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔

شاعر اعظم گو سائیں تللی داس جی کی شاعری میں یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہندو تصورات و ادب کا ایک بڑا دھارا مسلمانوں کے عہدِ طلعت میں بڑی شان و شوکت سے بہتا رہا۔ تللی داس جی برہمن تھے اور ہندو الہیات کے

بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سنسکرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انھوں نے
 کاشی میں سنت راتند کے شاگرد اور پچیلے سنت نری ہری سے کب فیض کیا
 تھا۔ ان کی ذات میں شمالی ہندستان میں رہنے والی ہندو قوم کے بہترین مذہبی
 سفیانہ، ادبی اور اخلاقی خیالات کا امتزاج ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک سچے شاعر اور
 ادیب تھے۔ اس لئے انھوں نے اپنے بلند پایہ خیالات کے اظہار کے لئے عوام
 کی اودھی زبان استعمال کی۔ انھوں نے اس زبان کو ہندوؤں کے بہترین اور
 بلند ترین اخلاقی اور روحانی تصورات سے مالا مال کر دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی
 شاعری صدیوں کے گزرنے کے بعد آج بھی زندہ ہے اور شمالی ہندستان میں
 رہنے والے ہندو خواص و عوام میں اب بھی بڑے شوق اور احترام سے پڑھی جاتی
 ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ عربی یا فارسی کے وہ الفاظ جو اودھی میں شامل
 ہو گئے تھے۔ تلی داس نے بے تکلفی سے انھیں اپنی راہن میں استعمال کیا ہے۔

اودھی سے بھی زیادہ برج بھاشا کو ترقی ہوئی برج کے سب سے بڑے
 شاعر مورکس بھی ہوئے ہیں۔ یہ اگرہ ضلع کے رہنے والے تھے۔ لیکن منہر میں
 جا کر بس گئے تھے۔ وہاں یہ کرشن بھگتی فرقہ کے رہنما بلجھ اچاریہ کے مقرب شاگرد
 میں ہو گئے۔ مورکس سنت شاعر، ادراہر سنی تینوں تھے۔ ان کا سارا کلام
 شری کرشن جی کی بھگتی میں لکھا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برج بھاشا کرشن جی
 کے متعلق گیتوں کے لئے خاص موردِ نیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں
 کہ کرشن ادراودھ کے متعلق پریم اور برہ سے بھرے گیت ایک طرح سے
 معمولی انسانوں کے عشق و محبت کی نشانیاں بن کر بہت تیزی سے ہندستان

کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ تین سو سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی تقریباً سو پھوہیں صدی سے لے کر انیسویں صدی کے وسط تک برج بھاشا میں شاعری کا ایک زبردست اور ہمہ گیر دھارا بہتا رہا۔

برج بھاشا کے بڑے بڑے جید شاعر مغل بادشاہوں کے دربار میں شاہی شاعروں کی طرح موجود رہتے تھے۔ اگرچہ برج بھاشا میں شاعری کرتا تھا تو اس کے دربار کے مشہور امیر عبدالحکیم خان خاناں کا شمار برج کے بزرگ ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ مسلمانوں نے برج بھاشا میں اعلیٰ درجہ کی شاعری کی ہے۔ دکن کے ایک پٹان رس کھان کے متعلق تو ہندی کے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ اپنی شہرہ بینی اور لطافت کے لحاظ سے بعض مرتبہ وہ سودا اس سے بھی بازی لے گئے ہیں۔ انھیں کرشن جی سے بہت گہری عقیدت تھی۔ اسی سلسلے میں ان کا مشہور بیویا ہے۔

ماٹس ہوں تو دہی رس کھان بسوں برج گنگل گانڈ کے گوارن ،
جو پسٹ ہوں تو کہنا بس پیرو چوں نبت نند کی دھے نو بھکاری ،
پاہن ہوں تو دہی گجو جو دھیرو گرجہ پتر پرن در بارن ،
جو کھنگ ہوں تو بے روڈ گرز بل کالندی کول کدب کی ڈارن ،

اے رس کھان اگر دوبارہ جنم لے کریں انسان کے قالب میں آؤں تو میری یہی منتا ہے کہ برج کے گول گادوں کے گوانوں میں میرا گھر بنے۔ اگر مجھے حیوان کا جنم سے تیسرے کیا اختیار ہے۔ اس حالت میں میں یہی چاہوں گا کہ ہمیشہ نند کرشن کے پاس کی گایوں کے ساتھ ساتھ چٹا ہوں اگر وہ میرے جنم میں پھڑکی مجھے ہونے ہے تو میں اس پہاڑ کا پتھر توں گا جسے کرشن جی نے چتری کی طرح اچھڑا تھا کہ نند کے طوفان سے لوگوں کو بچایا تھا۔ اگر چند ہوں تو میں جنم کے کتا سے کدب کی شاخوں میں بسہا کر دوں۔

برج بھاشا کے ان متعدد مسلمان شاعروں کے متعلق جدید ہندی کے پہلے بڑے ادیب بھارتینندوہریش چندر نے بڑے جوش سے لکھا ہے۔

”ان مسلمان ہری جتن پنے کو، رتن ہندن داریئے!“

ان مسلمان ہری کے بھکتوں پر کر وڑوں بہت روؤں کو منشا رکھیے
متر ھویں اور اٹھارھویں صدی میں برج بھاشا میں بھکتی کی متفقہ
شاعری کا رنگ پیسہ کا پڑ کر دبار کی وہ سن و عشق کی شاعری شروع ہوتی ہے جس کا
 دائرہ خیال بہت محدود رہتا ہے۔ برج بھاشا میں شاعری کے اس دور کو
ہندی ادب کے مورخوں نے ”ریت کال“ کا نام دیا ہے۔

ریت کال کے شاعروں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سنسکرت شاعری
کے آخری دور کی مطابقت کرتے ہوئے انسان کے مختلف جذبات کو شاعری
کی زبان میں ادا کرتے تھے اور اپنے اشعار اور نظموں کو سنسکرت کے اصول
شاعری کے مطابق صنائع و بدائع سے مزین کرتے تھے۔ اسی لئے اس شاعری
کو ریت کے مطابق یعنی قدیم رسوم کی پابند شاعری کہا گیا ہے۔ ریت کال کے
شاعروں نے بھارت میں کسے بتائے ہوئے نو مختلف انسانی جذبات یا رسوم
میں سے شمرن گارس کو خاص طور سے چنا تھا، اس رس کا تعلق حاصل و فراق
کے سلسلے میں پیدا ہونے والے مسرت و غم کے جذبات سے ہے۔ اسی لئے
ریت کال کی شاعری کا اکثر و بیشتر حصہ عشقیہ شاعری پر مشتمل ہے۔

دو سو سال تک، یعنی تقریباً ۱۶۵۰ء سے لے کر ۱۸۵۰ء تک
ریت کال کے شاعر ہندوستان کے ہر ایک بادشاہ، راجا، ہراجا اور نواب کے

درباروں میں ہوتے تھے۔ کیشو، چنتاسنی، بھوشن، ہستی رام، بہاری، دیو، پدماکر
اس دور کے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ امراء کے درباروں سے منسلک ہونے کی
وجہ سے ان کی شاعری میں جنسی عیش پرستی کا رنگ غالب ہو گیا ہے اور ان کی
اخلاقی سطح اس سے قبل کے دور کے سنتوں کی شاعری سے بہت پست ہے
جو عوام سے زیادہ قریب تھی، لیکن زبان کی ترقی کے اعتبار سے ہم اس دور کے
ادب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ برج بھاشا کا یہ ادب برج کے علاقے سے
نکل کر ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ راج پوت اور مرہٹہ اور
وسطی ہندوستان کے ہندو راجاؤں اور امراء کے درباروں میں برج بھاشا ہند
تہذیب کا ایک وسیلہ اور آلہ بن کر پھونچی اور وہاں اس نے گھر کر لیا۔ اس کے یہ
معنی نہیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اپنی مقامی بولیاں چھوڑ دیں، اس
کے یہ بھی معنی نہیں ہیں کہ برج بھاشا کے علاوہ وہاں دوسری زبانوں کو
ادبی یا تہذیبی رتبہ حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ برج بھاشا
کا یہ ادب غیر برج لوگوں کے لئے بھی تہذیب کا ایک آلہ تھا۔

دوسرے یہ کہ یہ ادب اپنی زبان، اپنی شاعری کے اصول، اپنی فضا
کے لحاظ سے ہندوستان کی زندہ ہندو تہذیب کا آئینہ دار تھا، یعنی یہ تہذیب
ہر طرف سے اثرات قبول کر رہی تھی اور کئی صدیوں مسلمانوں کے ساتھ رہنے
سمنے اور میل جول سے اس میں ایک ہندو مسلم تہذیب کا امتزاج نظر آتا ہے۔
پھر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ہندو روایات کا رنگ اس پر غالب

ہے۔ اس وجہ سے اس کے زیادہ تر شاعر اور مرثیہ ہندو ہیں اور وہ مسلمان بھی جو اس زبان اور طرز میں شاعری کرتے ہیں۔ ہندو اور سنسکرت طرز کو قبول کرتے ہیں۔ ریت کال کے شاعروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سنتوں کی شاعری کے مقابلے میں ان کے یہاں سنسکرت کی آمیزش زیادہ ہے۔ ان میں سے کسی سنسکرت کے بڑے بڑے آچاریہ تھے۔ ان کے لئے سنسکرت کے الفاظ کو اپنی شاعری میں ملا لینا بالکل ایک فطری سی چیز تھی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انھوں نے فارسی اور عربی کے مروجہ لفظوں کو ترک کر دیا ہے۔ وہ بے تکلفی سے ان الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر بھی ہندو تہذیب کے غالب عنصر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اُردو کا ارتقاء

آئیے اب دیکھیں کہ اس زمانے میں کھڑی بولی کا ارتقاء کس طرح ہو رہا تھا۔ ستر صدیوں میں گوگنڈہ اور بیجا پور کی دکنی سلطنتوں میں کھڑی بولی نے اپنی دکنی شکل میں غیر معمولی ترقی کی۔ اس میں نہایت بلبند پایہ ادب کی تخلیق ہوئی۔ صوفیوں اور مشائخ کے تلمیذوں کے نکل کر اسے دربار اور اہرام کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ نظم کی اصناف میں مثنوی، غزل، قطعات، اور بیسی بیس ہندی چھند میں چن چن لکھی گئیں۔ یہی نہیں، نشر و ادب دنیا کی بہت بلند ترقی کی نشانی ہے۔ دکن میں شروع ہوئی۔ اور اس نے بلند تہذیب حاصل کیا۔ دکن کے سولہویں صدی عیسوی کے ادیبوں میں دتھی، محمد

قلی قطب شاہ، نقاطی اور نصرانی دکنی اردو کے ساتھ ساتھ ہندو میں شہاد کئے جس کے
 ہیں۔ اس اردو پر دکن کی ہندو اقوام گجراتی، مرہٹی، تلنگی اور کنٹا کا اثر نمایاں
 پھر بھی اس پرسلانوں کی تہذیبی تصورات کا اثر غالب ہے۔ مغلوں کے حملے
 اردو دکن کی فتح کے بعد آؤنگ آباد کے مرکز سے ایک بار پھر شمالی ہند میں مروجہ
 کھڑی بولی کا اثر دکن کی اردو پر براہ راست پڑا اور دکن کے سب سے بڑے شاعر
 دکنی کے کلام میں یہ امتزاج صاف نظر آتا ہے۔ اسی سبب سے دکنی کے لئے
 یہ ممکن ہوا کہ وہ شمالی ہند کے دہلوی شہر پر اتنا زبردست اور فیصلہ کن اثر ڈال
 سکے۔

دکنی کے بذات خود دکنی پہونچنے کے پہلے ان کی شہرت اور غالبان
 کا دیوان دکنی پہونچ چکا تھا۔ لیکن یہاں کے حالات دکن سے بہت مختلف تھے۔
 امیر خسرو نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا وہ دلی اور شمالی ہندوستان میں آگے
 نہیں بڑھ سکا تھا۔ یہاں فارسی کا دور دورہ مکمل تھا۔ اکبر کے زمانے سے مغلوں
 کے سرکاری دفاتر کی زبان فارسی ہی تھی۔ اکبر کے ہی زمانے میں تعلیم کا جو نظام
 قائم کیا گیا تھا۔ اس میں بھی فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ علم و ادب، فلسفہ و مذہب
 تاریخ و فنون لطیفہ کی زبان فارسی تھی۔ شہروں میں ہی نہیں، دیہاتوں اور قصبوں
 کے مکتبوں میں بھی فارسی کا چرچا تھا۔ سنگرت کے علاوہ ہندوستان کی کسی دوسری
 زبان میں یہاں کے تعلیم و فنون و ادب و اہلیت کے خوانوں کی کسی دوسری زبان
 میں اس طرح تخلیق نہیں ہوئی تھی جس طرح کہ فارسی میں۔ تمام وہ لوگ جو
 حکومت سے تعلق رکھتے تھے، تمام پڑھے لکھے لوگ (اور اس زمانے میں تعلیم

ہر جگہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ شاعر اور ادیب اور مصنف فارسی جانتے تھے اور اسی میں گفتے تھے۔ ہندو راجاؤں کے درباروں کی زبان بھی فارسی ہو گئی تھی۔ تعداد کے اعتبار سے وہ ہندو جو فارسی جانتے، لکھتے اور پڑھتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ ان میں سے فارسی زبان کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، جن کے نام آج تک فارسی داں احترام سے لیتے ہیں۔ ان میں فشی مادیہ ورام صاحب انشائے مادیہ ورام اور شیک چند بہار، صاحب بہار، نجم چند رجوان برہمن اور مرزا منوہر توپسی خاص پر قابل ذکر ہیں۔

فارسی کی اس مقبولیت اور اہمیت کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ عام لوگوں کی روزمرہ بولی فارسی نہیں تھی۔ دلی اور اس کے اطراف کی کھڑی بولی نہ صرف عام لوگ بولتے تھے بلکہ دلی کے اونچے گھرانوں کے لوگ بھی بولنے لگے تھے۔ چنانچہ دلی جب اٹھارہویں صدی کے شروع میں دلی میں وارد ہوئے تو ان کا کلام لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا، اور لوگ اس سے محفوظ بھی ہوئے۔ اس لئے کہ وہ قریب قریب اسی بولی میں بتا جودلی کے ہر گھر میں بولی جاتی تھی۔ جب تودا کے استاد حاتم نے، دلی کے دیوان کو دیکھ کر طبع آزمائی شروع کی، تو تاریخی اعتبار سے زمانہ اس کے لئے تیار ہو چکا تھا کہ فارسی کو بے دخل کر کے اس سوہنشی ہندوستانی بولی کو ادبی سند پر بٹھایا جائے۔ دلی میں اردو کے پہلے شاعر حاتم، خان آرمز، تاجی، بہرہ، ناٹاں، سب کے سب فارسی کے شاعر اول تھے اور اردو کے بعد کو۔ اسی لئے ہمیں نظر

آتا ہے کہ ان کے کلام میں کوئی شاعروں کے مقابلے میں ہندی الفاظ کم ہیں، فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبیں زیادہ ہیں۔ فارسی سے اردو میں تبدیلی کا ابستدائی دور کچھ ایسا ہی ہونا لازمی بھی تھا۔ اٹھارھویں صدی کے ہاروداساوندہ کے ہاتھوں دراصل یہ ریختہ زبان پختہ ہوئی اور اس نے ایک مستقل ادبی حیثیت اختیار کی۔ مرزا مظہر جان جاناں، مرزا رفیع سودا، تیسرے سوز، میر درد، اشعار کے اس بہت بڑے گروہ کے سردار اور رہنما ہیں جنہوں نے اردو کو اس کی موجودہ صفائی، سلاست اور شیرینی عطا کر کے ہندستان کی ایک بڑی زبان بنا دیا۔

تیسرا دور سودا کا عہدہ اور اس سے بھی زیادہ ذوق، غالب، احمق، اور لکھنؤ کے تاج، آتش، اور انیس کا دور اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے وسط تک کا دور ہے۔ اس زمانے کی بعض خصوصیات اس فی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنؤ، آٹام، عظیم آباد، مرشد آباد وغیرہ کے ایسے مرکز قائم ہوئے جہاں پر اس زبان کے بولنے والوں اور ادیبوں کا جسے اب لوگ رفتہ رفتہ اردو کہنے لگے تھے اجتماع ہو گیا اٹھارھویں صدی کے ختم اور انیسویں صدی کے شروع میں شمالی ہندستان کے شہروں میں اردو بڑی تیزی سے پھیلی۔ استادوں کی تازہ غزلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیرک کی طرح سے بے جا جاتی تھیں۔ جگہ جگہ غزل گو شاعر کے گروہ پیدا ہو گئے تھے جو شاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، اس طرح گو ان مقامات پر بھی جہاں کے عام لوگوں کی بولی، دلی اور اگرہ کی طرح اردو نہیں تھی یہ زبان پھیل گئی۔ اوپر کے درمیانی طبقے کے اور پڑھے لکھے ہندو اور مسلمان اسے

پڑھنے بھی لگے اور اس میں شاعری کرنے لگے۔ شعر کے ذریعے سے یزبان عام لوگوں تک بھی پہنچی اور شہروں میں عام طور سے سمجھی جانے لگی۔ ادھر کے طبقے واسے ہندو اور مسلمان اسے بولنے بھی لگے۔ جو لوگ صدیوں سے فارسی کی ادبیات میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے لئے یہ کچھ مشکل نہ تھا۔ حالانکہ شمالی ہندوستان کے دیہاتوں میں اور ایک حد تک شہروں میں بھی، عام لوگ اپنی مقامی بولیاں بولتے تھے (مثلاً برج بھاشا، اودھی، پوربی، میتھلی وغیرہ) حالانکہ ہندو راجاؤں کے درباروں میں پریاک، کاشی، متھرا اور اجودھیا کے ہندو مرکزوں میں برج بھاشا میں شاعری برابر ہوتی رہی اور زنتی کرتی رہی، پھر بھی اس میں شک نہیں ہے کھڑی بولی اردو کی شکل میں شہروں کے اوپری ہندو مسلم طبقوں میں لکھی، پڑھی اور بولی جانے لگی، اور عام ناخواندہ لوگ اگر اسے بولنے نہیں تو کم از کم سمجھنے ضرور لگے۔ مینشیوں، مولویوں، معلموں، حکومت کے افسروں۔ زمینداروں، منصب داروں اور جاگیرداروں کے ذریعے وہ ہمارے دیہاتوں میں پھیل گئی۔ اور وہاں بھی لوگ اسے سمجھنے لگے۔ ہندوؤں نے بھی اس میں شاعری شروع کر دی اور اس کی ترویج میں بہت بڑا حصہ لیا۔

بعض لوگ اس دور کی اردو پر یہ اعتراض کرتے ہیں (مثلاً بابو پرشوتقم واس ٹنڈن، آجہنانی پنڈت پدم سنگھ شرما وغیرہ) کہ اس زمانے میں اردو میں بے ہندی کے الفاظ بہت بڑی تعداد میں ترک کر دیئے گئے۔ فارسی کی ضرورت سے زیادہ اس ہندی یا کھڑی بولی میں آئینرش کی گئی اور اس طرح سے گویا اردو مالوں نے اردو اور ہندی کے درمیان وہ علیحدگی شروع کی جس کا نتیجہ آج ہم

دیکھ رہے ہیں۔

میری رائے میں یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ متروکات کے سلسلے میں سب سے زیادہ اعتراض تاریخ پر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ تاریخ اور ان کے طرز کی اردو تمام اردو دانوں کے لئے اور ہمیشہ کے واسطے کوئی اہل قانون کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ایک طرف تاریخ ہیں، تو دوسری طرف نظیر اکبر آبادی بھی ہیں جو عوام سے زیادہ قریب تھے اور جو مذہبی اور لکھنؤ کے مشائخ و کلمے بنائے ہوئے قانون کا اپنے کو قطعی پابند نہیں سمجھتے تھے۔ ہندی کے الفاظ کو ترک کرنا تو درکنار، نظیر نے عام بول چال کے صد ہاتھ الفاظ استعمال کر کے انھیں ادبی درجہ دے دیا ہے۔

دوسرے یہ کہ تاریخ اور اس زمانے کے شعرائے اردو کو صحت کرنے کا جو بیڑا اٹھا یا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ ٹھیکہ ہندی یا سنسکرت آمیز الفاظ کو ترک کر دیا جائے۔ ان کی کد و گدیش کا مدعا الفاظ اور محاوروں کا صحیح اور مناسب استعمال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جملوں کی بندش سست اور ڈھیلی نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت ضروری کام تھا۔ اگر انھیں ٹھیکہ ہندی الفاظ سے نفرت ہوتی تو ان میں سے ایک نے کافی کتیش کی کہانی نہ لکھی ہوتی، جس میں فارسی، عربی اور گنوار الفاظ کو ترک کر کے گویا خالص اردو یا ہندی لکھی گئی ہے۔

تیسرے یہ کہ اردو میں فارسی اور متروک عربی الفاظ کے استعمال ہے وطن سے مناسبت کا جذبہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آٹھ سو سال سے شمالی ہندوستان

میں فارسی کچھ کی سب سے بڑی زبان تھی۔ اب جو لوگ، اور ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شامل ہیں، اپنے اس آٹھ صدی کے ہندوستانی ترکے کو ہندستان کی گھڑی بولی میں شامل کرتے ہیں، ایسا ترکہ جو اب بالکل ہندوستانی بن گیا تھا، وہ اردو میں غیر ملکی فصاحت پیدا کرنے کے مجسم کس طرح کہے جاسکتے ہیں؟ انھوں نے ہندوستان کے ان شاندار درختوں کو جو صدیوں سے یہاں کی سرزمین میں پھل پھول رہے تھے، اردو کے نئے لگائے ہوئے باغ میں منتقل کر کے ہماری کچھ کر مالامال کیا۔ اس کا ثبوت کہ یہ ایک فطری اور ضروری عمل تھا یہ ہے کہ اردو کے بعض ہندو سائنس دانوں کے کلام میں مسلمانوں کے مقابلے میں فارسییت زیادہ نمایاں ہے۔ مثلاً گھنٹہ کے پٹت دیانکے نسیم کی مثنوی گزرا نسیم، میر حسن کی مثنوی بحرالبیان کے مقابلے میں زیادہ فارسی آمیز ہے۔

گھڑی بولی میں فارسی اور فارسییت کی آمیزش اس عہد میں اتنی ہی فطری اور لازمی تھی، جتنا کہ کیشو داس، دیو اور تھوٹن کی برج بھاشا میں سنسکرت کی آمیزش۔ دونوں اپنے اپنے روایتی ہندوستانی مرکز سے کب فیض کر کے اپنی اپنی زبانوں کا دامن وسیع کر رہے تھے۔

انیسویں صدی اور ہندی اردو کا جھگڑا

انیسویں صدی میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور وہاں انگریز افسروں کے درس کے لئے اردو اور ہندی میں فارسی اور سنسکرت اور عربی کتابوں کے ترجمہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں میر آسن نے قصہ باغ و بہار و چار ویش دلی

کی صاف شستہ اور ہل زبان میں لکھا۔ افسوس نے گلستاں کا اردو میں ترجمہ کیا اور قصہ حاتم طائی لکھا، سید جید بخش حیدری نے طوطا کہا کی لکھی اور آگرہ کے رہنے والے ایک گجراتی برہمن للولال جی نے تین کتابیں اردو میں لکھنے کے بعد اپنی مشہور ہندی کی کتاب پریم سداگر لکھی۔ فورٹ ولیم کالج میں ہی بہار کے رہنے والے استدلال مصر نے ہندی کی ایک دوسری کتاب میں "ناسیکتو پاکھیاں" لکھی۔

ان دونوں ہندی کی کتابوں کی خصوصیات کیا تھیں۔ پہلے یہ کہ دونوں کھڑی بولی میں لکھی گئی تھیں۔ حالانکہ للولال جی کی ہندی میں برج بھاشا کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان دونوں کتابوں کی زبان کو کھڑی بولی کہا جاسکتا ہے۔ دوسری خصوصیت اس ہندی کی یہ تھی کہ اس میں فارسی اور عربی کے مروجہ الفاظ حقیقی الامکان استعمال نہیں کئے گئے تھے۔ اگر ہم یہ خیال میں رکھیں کہ ابھی تک کھڑی بولی کی مروجہ شکل عام طور سے دیہاتی جو اردو کی شکل میں نظر آتی تھی، تو یہ چیز باہمی النظر میں عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کھڑی بولی ہوتے ہوئے بھی اس میں سے فارسی اور عربی کے وہ الفاظ نکال خارج کر دیئے جائیں جو عام طور سے بول چال میں رائج تھے۔ اور جن سے للولال جی اردو کے بھی ادیب ہونے کی حیثیت سے بخوبی واقف تھے۔ تیسری خصوصیت اس زبان کی یہ تھی کہ وہ ناگری رسم خط میں لکھی گئی تھی۔

جس طرح ہندی کے طرفدار اردو پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تاریخ اور دوسرے اردو شاعروں نے ہندی کے الفاظ کو، مترادفات بنا کر اردو کو غیر لکھی ان کا، بھربھرا اس طرح مشترکہ زبان کی جڑ پر کھڑی ماری، اسی طرح اردو

کے طرفدار کہتے ہیں کہ ساری خدائی کی جڑ للوالا جی ہیں، جنھوں نے انگریزوں کے
تاکم کئے ہوئے فورٹ ولیم کالج میں بیٹھ کر ایسی نئی زبان پکڑنے کی کوشش
کی جس نے ہندی اور اردو کو جدا جدا کر کے ہمارے درمیان پھوٹ کا بیج بویا۔

حقیقت سنہ یہ ہے اور نہ وہ۔

للولال جی کی ہندی دراصل اُسی آدھی اور برج بھاشا کے ادب
کی ارتقائی شکل ہے۔ جس کا غیر منقطع سلسلہ کیرواس کے زمانے سے جاری تھا
کیرواس کے بھی پہلے شورشئی آپ بھرنش میں لکھی ہوئی دیرگاتھاؤں پر مبنی راج
راسو، سبیل دیوار سو کھراں راسود وغیرہ سے اُس کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ شمالی
ہندستان میں ہندو تصورات، ہندو روایات اور ہندو مذہبی اور تہذیبی
رجانات کا ایک لگاتار سلسلہ ہے۔ جو مسلمانوں کے ہندستان میں آنے کے
پہلے شورشینی پرکرت کی آپ بھرنش سے جاملتا ہے۔ مسلمانوں کے ہندستان
میں آنے سے اس تہذیبی دھارا پر گہرے اثر پڑے، اس میں تبدیلیاں ہوئیں،
پھر بھی وہ پوری آن بان کے ساتھ جاری رہا۔

لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر للوالا جی نے برج بھاشا
یا آدھی میں کیوں نہیں لکھا؟ انھوں نے کھڑی بولی کیوں استعمال کی اور کھڑی
بولی استعمال کرنا کتنی تو اس میں تہذیبی کیوں کی؟ للوالا جی کے کھڑی بولی استعمال
کرنے کا سبب یہ ہے کہ اپنی اردو کی شکل میں اسے عام مقبولیت ہو چکی تھی اور وہ
ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کافی پھیل گئی تھی
اس لحاظ سے وہ برج بھاشا سے باہر کی تھی۔ تمام پڑھے لکھے ہندو

جولال جی اور مدلل مصرس سے واقف تھے۔ لیکن اس کے علاوہ برج بھاشا اور سنسکرت سے بھی واقف تھے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے لئے یہ کوئی مشکل اور غیر فطری امر نہ تھا کہ وہ کھڑی بولی کے بخوبی ڈھانچے ہیں، جسے وہ جانتے اور بولتے تھے، ہندو تصور، مذہب اور روایات سے متحرک ہو کر، برج بھاشا، اودھی اور سنسکرت کے ادب میں ڈوب کر، ایسی زبان لکھیں جو اس کی اردو شکل سے، جو مختلف روایات کی حامل تھی، بڑی حد تک علیحدہ ہو۔

ہندی ادب کے بعض تاریخ نگاروں نے اردو والوں کے اس الزام سے بچنے کے لئے کہ ان کا کھڑی بولی کا یہ نیا استعمال مصنوعی اور غیر فطری ہے بہت سے دلائل پیش کئے ہیں جن میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جدید ہندی کو اردو سے کوئی تعلق نہیں اور سنسکرت آئینہ کھڑی بولی کی روایات اردو سے الگ اور مستقل طور پر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ مثلاً انھوں نے کہا ہے۔ اکبر کے زمانے میں گنگا گوہی نے ناگری رسم خط میں ایک رسالہ چند چنید برہمن کی مہیما لکھا جس میں کھڑی بولی کا ہندی روپ ملتا ہے۔ اس کے بعد رام کرشنا کرشنجی نے، لٹوال جی سے ۳۳ سال پیشتر، ایک کتاب، بھاشا لوگ و شیشٹ لکھے نام کی لکھی جس میں اسی قسم کی ہندی ملتی ہے۔ اسی طرح مفتی سدا سکھ لال کی ساگر، ساگر، اور انشا، اللہ خاں کی، اورانی کیشی کی کہانی، بھی ٹھیک اسی زمانے کی لکھی ہوئی ہے جب کہ لٹوال جی کی پریم ساگر لکھی گئی۔ اس سے یہ چیز تو یقینی ثابت ہو جاتی ہے کہ لٹوال جی کھڑی بولی ہندی نثر کے پہلے لکھنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ انیسویں صدی کی جدید ہندی نثر کھڑی بولی کی اردو شکل سے متاثر

ہم کہ پیدا نہیں ہوئی۔ مسیکے خیال میں اس کے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت
بھی نہیں، تعصب کی اور بات ہے۔ پروفیسر نی کی رچرچی اپنی کتاب
”انڈوسٹریس اینڈ ہندی“ میں اس کی تصدیق کرتے ہیں:-

”سترھویں اور اٹھارھویں صدی عیسوی میں ہندی یا ہندو
کا پھیلنا، مرکزی مغل حکومت کا ہندوستان پر سب سے
بڑا احسان ہے۔ یہ زبان دہلی دربار کے ذخائر کے ساتھ ہر جگہ
پہنچ گئی۔ فارسی کی قدر پیچھے ہٹ گئی۔ ہندی یا ہندو
جس میں کسی قدر فارسیت شامل تھی یا زبان اور دوئے محل
یا درباری زبان ان لوگوں میں رائج تھی، جن کو دربار سے
کچھ بھی تعلق تھا، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں یا سرکاری
عہدہ دار پر فائز ہوں۔ مغل سلطنت کے مختلف حصوں
میں اٹھارھویں صدی میں یہی کیفیت تھی۔“

اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جدید ہندی نے کھڑی بولی
کا ڈھانچہ اردو سے لیا، لیکن اس میں ان الفاظ، بندشوں اور ترکیبوں کو اور ان
خیالات اور ادبی روایات کی روح بھری جو ہندو ہندو کے زیر اثر صوبوں سے
آوردہی، برج بھاشا اور شمالی ہند کی دیگر عوامی بولیوں میں (مثلاً بریلی، راجستھانی
میتھلی) میں برابر موجود تھیں اور جن کا مسلسل ارتقاء ہوا تھا۔ مسلمانوں کے عہد
حکومت میں نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ منقطع ہوا، بلکہ اس میں زبردست ترقی ہوئی
تھی، خود مسلمانوں نے اس ترقی میں مستندہ حصہ لیا تھا۔ وہ عوام جو شمالی ہند کے

گاؤں گاؤں میں گیسر کے دوہے، تلسی کی رامائن، امیر بانی اور سوراہا کے گیت آگھا اور آدول سننے اور سمجھنے کے عادی تھے، وہ طبقے جو برج بھاشا کی زبردست اور زندہ ادبی تحریک کو تین سو سال تک برابر آگے بڑھاتے رہے تھے، ان تمام لوگوں کے لئے جدید ہندی تعصب، فرقہ پرستی یا تنگ نظری کی پیداوار نہ تھی، وہ ان کے تہذیبی ارتقاء کا منطقی نتیجہ تھی۔

انیسویں صدی کے وسط کے بعد یہ چیز اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ انگریزی عملداری کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے رہنے والے مختلف لوگوں میں قومی احساس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ مثلاً راجا رام موہن رائے نے انگریز عیسائی مشینروں کے حملے سے ہندو مذہب کو بچانے کے لئے، ہندو مذہب کا ایک نیا تصور برہم سماج کی شکل میں پیش کیا، اور ان کی تحریک جدید بنگالی نگار کے احیاء کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن گئی۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر ہندی ادب کی پہلی بڑی شخصیت بھارت ایندو ہرش چندر نے بنارس سے اپنا ادبی رسالہ جاری کیا۔ بنگالی سے متاثر ڈرامے ہندی میں ترجمہ کئے۔ اور اپنے ارد گرد ہندی کے ادیبوں کا ایک ایسا گروہ بنایا جن کی تحریروں سے درمیانے طبقے کے پڑھے لکھے ہندوؤں سے وہ پست امنی دور ہوئی جو انگریزی غلامی کی وجہ سے اس ملک میں پیدا ہو گئی تھی۔

بھارت ایندو کے ڈراموں اور ان کی تحریروں میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ اگر ایک طرف قدیم ہندو دیوالا اور ہندو تاریخ کی قابل فخر ہستیوں کو اپنے ڈراموں میں پیش کر کے ہندوؤں کو ان کے شاندار ماضی اور ان کی بلند اخلاقی اور

روحانی روایات یا دلائلِ اُن کے سرکہ اور بچا کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہندو سماج کی خرابیوں کے سخت نکتہ چین بھی ہیں۔ بھارت نے ایندو نے رجعت پرست پنڈتوں کا مذاق اڑایا۔ تعلیم نسواں کی حمایت اور جدید تعلیم کی ضرورت پر زور دیا۔ جدید ہندوستان میں قومی بیداری اور حب وطن کے ابتدائی مظاہر ہمیں اسی طرح کے نظر آتے ہیں اپنی قوم کے احساسِ پتی کو دور کرنے کے لئے اُسے اس کے شاندار ماضی کی یاد دلانے، دوسرے جدید دنیا میں سر بلند ہونے کے لئے مغربی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے سماج میں اصلاح کرنا۔

بھارت ایندو کی تحریروں کی زبان پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں روحانی اور زور کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ہندی میں عربی اور فارسی کے مردوج الفاظ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریر ہندی ہوتی ہے۔ ان میں سنسکرت کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ برج اور آودھی کی روایات کا بھی دامن نہیں چھوڑتی، اس لحاظ سے اس میں اور مردوجہ اور دینتر کے طرز میں کافی فرق ہے، لیکن لولال جی کی غالب فارسی اور عربی مردوجہ الفاظ سے معرہ ہندی یہ نہیں ہے۔

انیسویں صدی کے آخری حصے میں ہندو مذہب میں اصلاح کی دواؤں تحریکیں بھی اٹھیں جن کا ہندی ادب پر اثر پڑا۔ ایک سوامی دیانند سرسوتی کی آریہ سماج کی تحریک جس کی باقاعدہ بنیاد ۱۸۷۵ء میں پڑی، اور دوسری سائن دھرم کے حلقے میں رہتے ہوئے مذہبی تجدید کی تحریک جس کے بہت بڑے مبلغ پنڈت شرودھارام پتھوری تھے۔ ان دونوں تحریکوں کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی

تھا کہ ہندی زبان کو زیادہ سے زیادہ ترویج دی جائے۔ سوامی دیانند سمرسوئی نے ہندی کو آریہ بھاشا کا نام دے کر اس کی ترقی کو ہر ایک ہندو کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی شمالی ہند میں (خاص طور پر یو۔ پی، بہار، راجستھان اور صوبہ بنارس) کے ہندوستانی حصہ میں، ہندو قومی بیداری کا جس کے مختلف پہلوؤں پر اجیا اور تجدید، سوشل ریفارم، اور جدید تعلیم میں ایک زبردست کامیابی ہوئی اور ان تمام تحریکوں کے ساتھ ساتھ اُسے بہت ترقی ہوئی، اسکولوں کا بچوں اور کھریوں میں ہندی اور ناگری رسم خط کے استعمال کا زبردست مطالبہ کیا گیا اور اُسے کامیابی ہوئی۔ بیسویں صدی کے شروع میں ناگری پر چارٹی سبھا قائم ہوئی اور اس کے چند سال بعد، ہندی سائمت سمیلن کی بنیاد پڑی، اجیا اور رسالے بڑی تعداد میں شائع ہونے لگے، رفتہ رفتہ برج بھاشا کو ترک کر کے کھڑی بولی ہندی میں شاعری بھی ہونے لگی۔

سنہ ۱۹۲۳ء میں جب قومی بیداری کی ایک نئی لہر کانگرس اور ہماقت گاندھی کی رہنمائی میں اٹھی تو اس کے بعد ہندوؤں میں ہندی کو اور بھی زیادہ فروغ ہوا۔ بابو جیٹلی شرن گپتا نے اپنی مشہور منظر نامہ بھارت بھارتی اسی زمانے میں لکھی یہ نظم ان گاندھیائی تصورات کی جو اس زمانے میں شمالی ہندوستان کے ہندوؤں کو متحرک کر رہے تھے بہترین نمائندگی کرتی ہے۔ پنڈت رام چندر شکل بھارت بھارتی کے مصنف کے متعلق لکھتے ہیں۔

”ہندی بھاشا جنتا کے پرتی ندھی کو سی یے نیند ہسکے

جاسکتے ہیں۔ بھارتنا ایندو کے سنے۔ ہے سودیش پریم کی
 بھارتنا جس روپ میں چلی آ رہی تھی اس کا داس بھارت
 بھارتی میں ملتا ہے۔ ادھر کے راج نیتیکا آندو لنوں نے
 جو روپ دھارن کیا اس کا آ بھاس بھپلی رچناؤں میں
 ملتا ہے۔ ستیہ گرہ، اہنسا، منشوینیہ دادا دیش پریم، کسانوں
 اور شرم جیوں کے پرتی پریم اور کٹم مان سب کی جھلک ہم
 پاتے ہیں۔

(ہندی سادھت کا اہناس ۶۸۷-۶۸۶)

یہ بلاشبہ اس عوام کے نمائندہ شاعر کہے جاسکتے ہیں جس کی زبان ہندی بھاشا
 ہے۔ بھارتنا ایندو کے وقت۔ ہے حب الوطنی کا جذبہ جس شکل میں بڑھتا آ رہا تھا اس کا
 ارتقا۔ بھارت بھارت بھارتی میں ملتا ہے۔ بھپلی سیبائی تحریکوں نے
 جو شکل اختیار کی اس کا کچھ اندازہ خیر کی تصانیف میں ملتا ہے۔ ستیہ گرہ۔ عدم تشدد۔
 انسان دوستی اور آفاقی محبت۔ کسانوں اور مزدوروں کی
 محبت اور عزت ان میں سب کی جھلک ہم پاتے ہیں۔

اسی قومی سیداری کا نتیجہ ہے کہ ناول، افسانے، شعر و نظم،
 ڈرامے، تنقیدی مضامین اور کتابیں، تاریخ، معاشیات، فلسفہ،
 اہلیات اور سیاسیات کا ایک بڑھتا اور پھیلتا ہوا تہذیبی سیلاب ہندی
 زبان کے ذریعہ سے ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو میراب کر رہا ہے۔

اردو، انیسویں اور بیسویں صدی میں

آئیے اب گھڑی بولی کی دوسری شکل اردو پرسم نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں اس کا ارتقا کس طرح ہوا۔

شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں، ہندوؤں کی طرح قومی بیداری اپنے ابتدائی دور میں تین شکلیں اختیار کرتی۔ ایک تو تجدید اور احیاء دین کی تحریک دوسرے سوشل ریفارم اور تیسرے جدید تعلیم کی تحریک۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے بھی تیسرے چودہ سال پہلے شاہ دلی اللہ دہلوی صاحب کے صاحب زادے شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن شریف کا پہلا ترجمہ اردو میں کیا (۱۸۷۷ء) آپ کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر صاحب نے اس سے بھی زیادہ سلیس زبان میں دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا اور اردو میں اس کی تفسیر بھی لکھی۔ اسی تحریک سے وابستہ شاہ محمد اسماعیل شہید بھی تھے۔ ہم جانتے ہیں ان کے اور ان کے رفیقوں کی رہنمائی میں ایک نبردست تحریک جہاد جاری ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوئے۔ یہ تحریک عام لوگوں کی تحریک تھی اس لئے اس کے دہنہاؤں نے اس کے نظریاتی اصولی اردو میں مذہبی رسائل کے ذریعے بیان کئے۔ حضرت اسماعیل شہید نے توحید، صراط مستقیم، تنزیل العینین نام کے رسائل اردو میں لکھے۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد علماء کی یہ تحریک کچھ دنوں کے لئے دب گئی۔

یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ مسیحی احمد خاں، اپنی جوانی میں، اس

تحریک سے متاثر تھے اور انہوں نے بھی ان مخصوص عقائد کی حمایت میں جو دہشت کے نام سے مشہور ہیں ایک یادور سائے لکھے۔

شمالی ہندستان کے مسلمانوں کی قومی بیداری دراصل سرسید احمد خاں کی اس تعلیمی اور اصلاحی تحریک سے وابستہ ہے جو انہوں نے انیسویں صدی کے آخری برسوں میں شروع اور جاری کی۔ اردو نشر کی جدید شکل تہذیب اخلاق میں لکھنے والوں نے بنائی یا ان لوگوں نے جو ہلی کا رنج سے وابستہ رہ چکے تھے اور مغربی تہذیب اور ادب کے زیر اثر اردو ادب کی تجدید کرنا چاہتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اور مولوی محمد حسین آزاد ہلی کا رنج سے نکلے تھے۔ اسی طرح مولانا حالی جنہیں آزاد کے ساتھ جدید اردو نظم کا موجد کہا جاسکتا ہے، علی گڑھ کی تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا مسکس مدد جزو اسلام سرسید کے کہنے سے لکھا تھا۔

مسکس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ پست حالی کو، سماجی اصلاح، تعلیم پرستی کی ترغیب دینے کے لئے بہت موثر اور دلچسپ اور علمی انداز میں بیان کیا گیا تھا۔

بیسویں صدی کے شروع میں جب محض تعلیمی اور اصلاحی دور کا خاتمہ سا ہوا اور سیاسی بیداری کے ساتھ آزادی کے خیالات بھی مسلمانوں میں پھیلنے لگے تب اردو ادب نے ایک اور گردن لی، اور ششلی، ظفر علی خاں، ابوالکلام اور آفریں اقبال مسلمانوں کی نئی قومی بیداری کی ترجمانی کرنے لگے۔

اس بیداری کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں عام طور سے اردو کو ترقی دینے اور اس کے تنگ نظر اور متعصب دشمنوں سے بچانے کا بھی زبردست جذبہ ان میں بیدار ہوا، اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی تحریک کے ایک جزو کی حیثیت سے انھیں ترقی اردو کمیٹی قائم کی گئی۔

جب میں یہ کہتا ہوں کہ جدید اردو کی ترقی، ہندوستانی مسلمانوں کی گذشتہ سو سال کی قومی بیداری سے وابستہ ہے اور اسی کے ساتھ ہوئی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اردو ادب کی ترقی میں ہندوؤں کا جو حصہ رہا اُسے گھٹنا چاہتا ہوں یا اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ حق تاوقت سرشار اور وہ جہاں آبادی اور حکمت جیسے ادیبوں کے نام سہولی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے کہ انھوں نے ہمارے ادب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مجھے اس کا بھی پورا احساس ہے کہ اگر ہمارے دور جدید کا سب سے بڑا اردو شاعر آقبال ہے، تو اسی عہد کا سب سے بڑا ناول نگار اور افسانہ نویس پریم چند ہے، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اردو کے ترقی پسند شاعروں میں اگر ایک طرف جوش ملیح آبادی جیسے استاد ہیں، تو دوسری طرف فراق ہیں۔ مگر تین چند، انشتک اور بیدی کی تخلیقی اہمیت ظاہر ہے۔

پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ اشتراک جوار دو کے ان ہندو اردو دانوں اور ان کے علاوہ زمانہ گذشتہ اور حال کے اور بھی بہت سے غیر مسلم اردو دانوں اور مسلم اردو دانوں میں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ ہندو عام طور سے اردو دان ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اردو ادب کا غالب عنصر پہلے بھی اور آج اور بھی

زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اسی وجہ سے اردو ادب کے غالب حصہ پر مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی چھاپ ہے۔ بالکل اسی طرح ہندی کے غالب عنصر پر ہندو تہذیب کے آثار نمایاں ہیں۔ یہاں پر میں یہ چیز صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں ہندو تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام لیتا ہوں تو میری مراد مذہبی فرق سے نہیں ہوتی۔ ہندوستان کی تہذیب اس ملک کے مختلف حصوں میں مختلف شکلیں رکھتی ہے اور ان میں بے شمار باتیں مشترک ہیں۔ پھر بھی ان علاقوں میں جہاں اردو یا ہندی عام طور سے بولی جاتی ہے، ہندو اور مسلم کچھ کا فرق ہمیں اردو اور ہندی کی موجودہ ادبی شکلوں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔

مشترک باتیں

اصل یہ ہے کہ اردو اور ہندی، اپنی موجودہ ادبی اور تحریری شکل میں الگ الگ ہیں۔ حالانکہ ان کی نحوی ساخت بنیادی طور سے ایک ہے۔ اب یہ بحث کہ یہ دونوں ایک زبان کی دو شاخیں یا دو علیحدہ اور مستقل زبانیں ہیں، کچھ بے کاری معلوم ہوتی ہے۔ علم سائنس کی رو سے، جیسے کہ ڈاکٹر تارا چند صاحب اور بعض دیگر علماء کا فرمانا ہے ان کو الگ الگ دو زبانیں کہنا غالباً صحیح نہیں ہے۔ بہر حال ان کا فرق ظاہر ہے اور اس فرق کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ ہماری کچھ کے دو متوازی دھاروں کی آئینہ دار ہیں۔ دونوں ہمارے ملک کی فطری اور تاریخی پسیدہ اور ہیں۔ دونوں ہندوستانی ہیں۔ دونوں گویا زندہ رہتے اور بھلنے پھولنے کا برابر حق ہے۔

تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندستان کے ان علاقوں میں جہاں اُردو یا ہندی اس وقت بولی جاتی ہیں۔ اُردو اور ہندی کی تعلیم جب عام لوگوں کو الگ الگ دی جائے گی تو رفتہ رفتہ ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ اُردو بولنے والے ہندی بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے۔ اور ہندی بولنے والے اُردو بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے؟ یا یہ ہوگا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں تمام تعلیمی ادارہ دینی ادارے اُردو اور ہندی میں مٹ جائیں گے، ایک شہر اور ایک گاؤں کے رہنے والے ایک دوسرے کی بولی نہ سمجھ سکیں گے؟

اگر ہم اپنی کچھ کے معاملات کو حقیقت پسندی، انصاف، اور باہمی مفاد کے اصول پر حل کریں تو ہرگز اس قسم کی علیحدگی نہ ہوگی۔ سیاست کی طرح ہندی اور ہندی حقیقت کو اس کی مکمل اور مختلف شکلوں میں اور پہلوؤں سے دیکھ کر اور سمجھ کر ہی ہم ایسے نتائج پر پہنچ سکتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہوں اور جس میں سب کا بھلا ہو۔

اُردو اور ہندی کے جو مختلف پہلو ہیں، انہیں ہم نے دیکھ لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون سی باتیں مشترک ہیں۔

سب سے پہلے اُردو اور ہندی میں جو شے ہمیں مشترک نظر آتی ہے وہ ان دونوں کی زبانیں ہیں۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام بول چال کی زبان ہندو بڑی حد تک مشترک ہے۔ یہ زبان جسے عرف عام میں ہندستانی، کہتے ہیں۔ پرتگیزی، دہلی، بہار، وسطی ہندستان، راجستھان، حیدرآباد اور مشرقی پنجاب کے شہروں میں بولی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں جہاں ہندستانی کی مختلف بولیاں

لوگ بولتے ہیں) لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سارے ہندوستان کے شہروں میں
ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ سمجھ لی جاتی ہے۔ ممبئی، کلکتہ، احمد آباد کی کثیر آبادیاں
اسے بول اور سمجھ لیتی ہیں۔ غیر ہندوستانی علاقوں کے بہت سے لوگ جو قومی
جذبے کے ماتحت اردو یا ہندی پڑھتے لکھتے ہیں اس مشترک زبان کو بول اور
سمجھ لیتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اردو اور ہندی ادب میں بھی بعض بعض جگہوں پر ہیں
اس کے نمونے ملتے ہیں۔ مثلاً نظیر اکبر آبادی اور حالی کے کلام کے بعض حصے۔
ہم چاہے سہل اردو کہیں چاہے سہل ہندی۔

تیسرے یہ مشترک زبان ہماری بیشتر فلموں میں استعمال ہوتی ہے۔
چوتھے عام جلسوں میں تقریر کرتے وقت اچھے مقرر اس مشترک زبان کو
استعمال کرتے ہیں۔ گاندھی جی۔ جناح صاحب، پنڈت نہرو، بابو راجندر پرشاد
مزدومر تھریک سے غفلت رکھنے والے اکثر مقرر اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔
پانچویں اردو اور ہندی کی نحوی ساخت ایک ہے۔ دونوں کی میناد
کھڑی بولی ہے، جو مدھ دیش کی شورسینی اپ بھاشا سے نکلی ہے۔

مستقبل میں کلچر کا سوال

اردو اور ہندی کی موجودہ پوزیشن ان میں یکسانیت اور ان میں
علیحدگی کی موجودہ صورت حال کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل

میں ”ہندستان کے ان علاقوں میں جہاں جو اردو یا ہندی“ بولی کے علاقے ہیں“
کچھ کا سوال کس طرح حل کیا جائے گا؟ ہم اس سوال کو سیاسی اور سماجی سوالات
سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔

ہم جانتے ہیں کہ ساجی حکمران ہماری قوم کے اس اہم سوال کو حل کرنے
سے قاصر ہی نہیں رہے۔ ان کے عہد حکومت میں کچھ اگر بڑی بے توان کی مخالفت
کیے باوجود اور ان کے خلاف جدوجہد کر کے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عام تعلیم
کا مسئلہ ہے۔ ہماری قوم میں صرف پندرہ فی صدی آدمیوں کا تعلیم یافتہ ہونا سامراجیوں
کی کچھ دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

صرف ایک آزاد اور جمہوری ہندستان پوری طرح سے ہند اور
مستند ہندستان ہو سکتا ہے۔

اب اس علاقے میں عام تعلیم کا مسئلہ کس طرح حل کریں گے، جہاں اس
وقت دو ادبی زبانیں، ہندی اور اردو رائج ہیں، لیکن جہاں کے لوگ عام طور سے
ایک بولی سمجھ اور بول لیتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ جب ہم بولی، اور تہار کے ہر ایک دیہات اور شہر کے ہر
ایک محلے میں اس کو لکھ لیں گے تو ان میں زیادہ تر ہندو بچے ہندی پڑھیں گے۔
اور زیادہ تر مسلمان بچے اردو پڑھیں گے۔ یہ ان کا جائز اور فطری رجحان ہے۔ ہمیں
اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ جوں جوں ہمارے ملک کے ہندستانی بولنے والے

۱۔ اہمیری مراد اس علاقے سے ہے جسے گریسن نے مغربی اور مشرقی ہند کے علاقے میں
شامل کیا ہے۔

علاقے میں تعلیم بڑھ رہی ہے ہمیں یہ نقشہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ ایک سچی جمہوری حکومت کا فرض ہو گا کہ وہ دونوں زبانوں میں تعلیم کا بندوبست کرے۔

لیکن ہماری زندگی کی ضرورتیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہنچنے، ایک دوسرے کے خیالات و جذبات معلوم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہندو اور مسلم عوام کے مقاصد زندگی ایک ہوں گے۔ آزادی کی فضا میں خوش حالی کی ہندوب اور پراسن زندگی بسر کرنا جس میں ہماری جماعتی، ذہنی اور روحانی طاقتوں کی بہترین نشوونما ہو سکے۔

اس لئے اردو جاننے والوں کے لئے یہ ضروری ہو گا کہ وہ ہندی سے واقفیت حاصل کریں۔ ہندی جاننے والوں کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اردو سیکھیں جیسا کہ ایک دوسرے کے خیالات و جذبات سے واقف ہوں گے ایک دوسرے کے ادب کے بہترین خزانوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ تہذیب و مروجہ جہالت جو اردو کے طرفداروں میں ہندی کی جانب سے اور ہندی کے حمایتیوں میں اردو کی طرف سے آج موجود ہے کم ہونے لگے گی اور وہ مضحکہ خیز حرکتیں جو آج کل کے بعض ہندی ماں اردو کے مروجہ الفاظ کو ترک کر کے، کر رہے ہیں حماقت اور جہالت کی نشانی بھی جائیں گی، اسی طرح ہندی الفاظ پر ناک بھوں پڑھانے والوں کو لوگ قابلِ رحم علامہ اور متعصب ذہنیت کا شکار سمجھیں گے۔

اس طرح ہندی اور اردو زبانوں کی ایک نئی تخلیق شروع ہوگی اور اس عظیم الشان زبان کے نقوش ابھرنے لگیں گے جو اپنے میں اردو اور ہندی

کی تمام روایات کو، ان کے تمام ادبی خزانوں، ان کی تمام لطافتوں اور شیرینیوں ان کی وسعتوں اور گہرائیوں کو محسوس ہوئے ہوگی جو ہماری نئی تہذیب کا روحانی تاج محل کہلائے جانے کی مستحق ہوگی اور جسے ہم صحیح معنوں میں ”ہندستانی“ کا نام دے سکیں گے۔

ہمیں کس کرنا چاہیے

یہ خوش آئند مستقبل خود بخود وجود میں نہیں آئے گا۔ تاریخ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے تقاضوں کو ہم اپنے عمل سے پورا کریں۔ ہمیں تہذیبی اتحاد کی اس مہم میں تنگ نظر عصبیت اور رجعت پرست علیحدیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور انہیں شکست دینی ہوگی۔

ہندی کے طرفداروں میں جو لوگ اردو کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جو اردو کو مٹانا چاہتے ہیں ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ اس طرح ہندی اور ملک دونوں کا نقصان ہے۔ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ ہمارے ملک میں، بننے والے لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کی ذہنی تربیت اردو کے ہی ذریعہ ہو سکتی ہے اور اس لئے ہر ایک ہندستانی کا قومی فرض ہے کہ اردو کی ترقی کو اچھی نظر سے دیکھے اور حتی الامکان اس کام میں مدد کرے۔

بالکل اسی طرح ہمیں ان لوگوں کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ جو ہندی کی نفرت کرتے ہیں کہ بے شمار ہندوستانیوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہندی ہی ہو سکتی ہے اور اس لئے اس کی نفرت کرنا اپنی تنگ نظری کا ثبوت دینا ہے۔

اُردو اور ہندی کی موجودہ علیحدگی کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ یہ علیحدگی کم ہو۔

اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت ہندی اور اردو کا وہ لسانی علاقہ جو دونوں میں مشترک ہے، جسے پہلے اردو، پہلے ہندی یا ہندوستانی کا نام دیا جاتا ہے قائم رہے اور اُسے برابر بڑھانے کی کوشش کی جائے۔

ہندی کے ترقی پسند ادیب اس رجحان کی مخالفت کریں جس کے تحت ہندی میں سے فارسی، عربی یا اردو کے مروجہ اور عام فہم لفظوں کا استعمال کیا گیا جا رہا ہے۔

اردو کے ادیب ٹیٹھہ ہندی یا سنسکرت تذبذب یا ایسے تحت اسم الفاظ جو مستعمل ہیں یا جو عوام میں بولے جاتے ہیں، ان کو اپنی زبان سے علیحدہ نہ کریں۔ مشترک اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر مشترک تعلیمی اداروں کے معلمین کے لئے ضروری ہو کہ دونوں زبانیں اچھی طرح جانتے ہوں۔

ہندی اور اردو کے مستند علماء علمی اور فنی اصطلاحوں کا مشترک لغت تیار کریں۔ جہاں کسی اصلاح کے لئے ایک لفظ نہ ہو سکے وہاں ہندی اور اردو دونوں کی اصطلاحیں لکھ دی جائیں۔ یہ لغت اردو اور ناگری دونوں رسم خط میں ہو۔

ایسا لغت تیار کیا جائے جس میں ہندی اور اردو دونوں کے الفاظ ہوں اور دونوں زبانوں میں معنی دے دیئے جائیں۔

ادیب دونوں زبانیں سیکھیں اور اس سلسلہ میں ہم پر قہم چند، اشک،

اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر نارا چند، پنڈت سندھ لال کی مثال پر عمل کریں، دونوں زبانیں جاننے سے ادیب آسانی اپنی کتابیں اردو اور ہندی میں شائع کر سکیں گے۔ اس میں ادبی اور مالی دونوں طرح سے اُن کا فائدہ ہے۔

ہم سب کوشش کریں کہ فلموں، ڈراموں، تقریروں، اخباروں اور ٹیلیو پر ایسی اردو یا ایسی ہندی استعمال ہو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے ریڈیو پر سے اردو اور ہندی دونوں نشر ہوں۔ لیکن اردو کو گھٹا کر ہندی نہ بھادو۔ ہندی کے بدلے اردو نہ ہو۔ ساتھ ساتھ مشترکہ ہندوستانی، کا بھی پروگرام ہو۔ اردو اور ہندی کے پروگرام حتی الامکان پہل زبان میں ہوں۔

اردو میں ہندی ادب ہندی میں اردو ادب کو مقبول بنانے کی کوشش کی جائے۔ اردو کی جدید کتابیں ہندی رسم خط میں بھی شائع ہوں تاکہ ہندی والے انہیں آسانی سے پڑھ سکیں، اسی طرح ہندی کی کتابیں اردو رسم خط میں شائع ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی دے دیئے جائیں۔ ہندی اور اردو کتابوں کے ترجمے بھی ایک دوسرے کی زبان میں چھپیں۔ جیسے پریم چند اور اشک، اختر حسین کی کتابوں کے ہوتے ہیں۔

ترقی پسند ادیب اردو اور ہندی کے ادبی اور ساقی اداروں میں شریک ہو کر کام کریں۔ اگر ہندی کے ادیب ہیں تو کوشش کریں کہ ہندی میں اردو کی مخالفت کے رجحانات ختم ہوئی، اردو کے ادیب ہندی کے خلاف تعصب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب ایک دوسرے کی زبان سچیں اور تعصب کے سبب سے الفاظ کو خارج کرنے کے بجائے دوسری زبان

کے نئے الفاظ کہ اپنی زبان میں لے کر کھپا دینے کی کوشش کی جائے
ہندستان کی بین الاقوامی زبان، ہندی اور اردو دونوں ہوں جس
کا جی چاہے جو نئی زبان سیکھے۔ لیکن یہاں بھی ایسی کوشش جاری رہے
کہ ہندی اور اردو کی مشترک چیزیں ابھریں۔

خاتمہ

اب آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سن کر میں اس طولانی داستان کو ختم
کرتا ہوں۔ تھوڑے دن ہوئے ہیں اپنے ان خیالات کا اظہار اردو کے ایک بہت
بڑے عالم سے، جن کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، کر رہا تھا۔ انھوں نے مجھ سے
ناراض ہو کر کہا: ”آپ دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں“۔ میں نے نہایت عاجزی
کے ساتھ انھیں جواب دیا: ”اس میں ہر ج کیا ہے؟“

کیا اردو اور ہندی کی یہ گتھی جو دن بدن زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہے
کسی ایسے بھی طریقے سے حل ہو سکتی ہے جس سے اردو یا ہندی کی تہذیب یا ترقی پر
ضرر پڑتی ہو؟ صرف وہی کل کامیاب ہو سکتا ہے جو ان دونوں زبانوں کے
وجود، ان کے جواز اور ان کی ضرورت کو تسلیم کر کے ایسی راہ نکالے جو مستفاد نہ
ہو، اور جو ہماری تہذیب کے ان متوازی دھاروں کو اس طرح پھیلنے اور بڑھنے
کا موقع دے کہ آگے چل کر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں۔

نئے ادب کے منہار

پچھلے دس سال میں اردو ادب کا چلابالکل بدل گیا ہے۔
 نئے ادیبوں اور شاعروں نے ہمارے ادبی خزانے میں بیش بہا اضافے
 کئے ہیں۔ ان کی تحریروں سے سب واقف ہیں لیکن ان کی ذات اور
 شخصیت کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی کوکڑا کر کے لئے
 ہم چوبیس کتابوں کا ایک سلسلہ شائع کر رہے ہیں جس میں بارہ شاعروں
 اور بارہ افسانہ نگاروں کے ذاتی حالات ہوں گے۔ سرورق پر
 تصویر کتاب میں ایک مختصر سا انتخاب شامل ہوگا۔
 قیمت فی کتاب صرف ایک روپیہ

کتیب شریز لمپٹ لمپٹی

PROGRESSIVE LITERATURE HOUSE
 Ramghat Road, ALigarh (U P)

CALL No. { 1913 PMN
891200

ACC. No. 1.944

AUTHOR

TITLE

Date

No.

Date _____

No.

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Rs. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

